

سیزده بدر ، روز تیر ، روز هدهد و بنفشه تیر ، که همان « هدهد » است

پیامبر سیمرغ (یا خرّم = یا بلقیس) میباشد

تیر ، همان «هرمس» یونانی و «بورای» هنداست که فرزند ماه ، یا خرّم یا سیمرغست
آواز صغیر تو شنیدیم و فریضه است این هدهد جان را گره از پای گشودن (مولوی)

سیزده ، روزیست که این همانی با خدای « تیر » دارد . این خدا ، که برادر « باد » است ، در داستان آفرینش ایران ، با باد باهم ، پیکر بایی ، یا تصویر « افشاندن و پخش شدن هستی خدا یا سیمرغ ، در جهان هستند . تیر و باد ، در واقع دو بال باز « فروردین » ، یا سیمرغ گسترده پرند . « بال » نه تنها با « باد » کار دارد ، بلکه « تجسم همان باد » ، و خود همان واژه « باد » است . با باد = بال است که می‌پرند . هم « تموج جامه یا قبا ، که همان کب باشد ، و هم تموج یک بند و نوار » نیز تجسم ، باد است . به همین علت ، میتراس ، قبا ، موج دارد ، و شاهان ساسانی به گیسوانشان ، بندهای موج میزدند ، و صوفیها ، خرّقه ازرق (خورگاه + ازرق) میپوشیدند ، و ازرق = ازرق ، نام همین خدا که تیر باشد ، بوده است . فروردین و تیر و باد باهم ، سه تایی یکتا بودند . ما باید با تصاویری که ایرانیان در آن « اندیشیده اند » ، آشنا بشویم ، تا بدانیم که معانی این تصاویر چیست . این تصاویر ، حامله به معانی و اندیشه های ژرف بوده اند . و معانی که ما به این تصاویر میدهیم ، مارا از آن باز میدارند که در یابیم که آنها ، چه معانی از آن تصاویر داشته اند . تیر و باد و فروردین را نمیتوان به سه مفهوم متداول میان ما کاست . نه اصطلاح « باد » ، آن بادیت که ما میگوئیم ، نه اصطلاح « تیر » ، آن مفهومیست که ما از تیر داریم ، نه اصطلاح فروردین یا سیمرغ ، آن مفهومیست که ما از این واژه ها میفهمیم . در این بررسی ، سراغ همان « تیر » میرویم ، تا اندکی با این خدا آشنا شویم . چرا روز سیزده ، اینقدر نحس و شوم شده است؟ چون تیر ، پیک رهبر سیمرغ در جستجوی حقیقت بود . و این تصویر ، بکلی متضاد با مفهوم پیامبری ، در ادیان نوری بوده است . موبدان زرتشتی نیز نمیتوانستند ، این خدا را ، که میان ایرانیان فوق العاده محبوب بود ، طرد و حذف کنند . زرتشت میگفت که « من جوینده اشته هستم » . او جوهر و شیره اشیاء و تجربیات رامیجست . ولی موبدان ، حرف او را در دهان خود زرتشت ، برگردانیدند ، و گفتند که زرتشت میگوید که « من ، آموزگار اشته هستم » . هرچند به خیال خود ، مقام زرتشت را بالا بردند ، ولی این تحریف را در واقع ، به اندیشه « افزایش قدرت خود » کردند ، و تیشه به ریشه فرهنگ ایران زدند ، که بر شالوده « جستن و آزمودن » بنا شده بود . این مقام « آموزگار حقیقت یا اشته بودن » بلافاصله به خودشان انتقال می یافت . با مفهوم « جوینده حقیقت بودن » ، زرتشت ، نمونه اعلاّی جستجوی حقیقت میشد ، و این مفهوم ، ایجاد هیچ جایگاه قدرتی در دین و سیاست و اجتماع نمیکرد . این بود که این تحریف معنا در دهان زرتشت ، به تناقض با تصویر « تیر » در فرهنگ ایران کشیده میشد . مردم ارمنستان که همفرهنگ ایرانیانند ، پای بند این خدا بودند .

شیوه کار موبدان برای تحریف، این بود که، خدایان پیشین را نگاه میداشتند، فقط خوشکاریهای آنها را تنگتر میکردند، و آن بخش از کارهایش را باقی میگذاشتند که با اندیشه خودشان سازگار بود. در فرهنگ ایران، خدا، خود را در تصویری از سیمرغ در میان دریا، فراز درخت بسیار تخمه مینمود. خدا را با تخمه های این درخت این همانی میدادند. خدا یا سیمرغ، تخمه های همه زندگان بر درخت زندگی بود. به عبارت دیگر، سیمرغ، خود را در دریا میافشاند، و تیر و باد که دو برآیند هستی خودش هستند، این تخمه های زندگی را با چکه آبی از دریا میستاندند و به فراز میبردند، و درسراسر گیتی به شکل باران، میافشانند (تیر باران).

خدا، تخمه های زندگی بود که بوسیله تیر و باد، در جهان افشاندن میشد، و جهان جان به وجود میآمد. خدا، جهان میشد. این اندیشه را شیخ عطار، در چهارچوبه دین اسلام که الله، نا آمیختنی با انسان و گیتیست، نمیتوانست، آشکارا بیان کند. الله، اهل گفتگو و همپرسی نیست، بلکه اهل شمشیر است، و الله، همه ادیان را با آوردن اسلام، نسخ کرده است، و با شمشیر است که آنچه منسوخ شده است باید برانداخت. با ادیانی که الله، بنا به حکمتش نسخ کرده است، دیگر با آنها، جای بحث و بررسی و دیالوگ نیست. تنها راهی که برای ایرانیان باقی ماند این بود که بقول مولوی در «ستر ذکر الله»، فرهنگ ایران را بشکوفانند. بدینسان، در عرفان، نخستین بار، اسلامهای راستین، یا فرهنگ ایران در پوشش مقولات و اصطلاحات اسلامی، به وجود آمدند. گنجائیدن فرهنگ ایران در مقولات اسلامی، که باهم متضاد بودند، تنشها و کشمکشهای فوق العاده جانگداز در روان عطار و مولوی و شمس و ... ایجاد کرده است، که ما امروزه آنرا در رگ و پی امان احساس نمیکنیم. اینست که دهدد که همین تیر است، در پاسخ به مرغان، سایه افکندن سیمرغ را در جهان، جانشین «تیر انداختن» همای کمانی یا آرش کمانگیر» میکند، که هردو همین سیمرغ بودند. البته سایه هم که به معنای «جن» است، نام خودش بوده است! سایه هم آنطور که ما میانگاریم، فهمیده نمیشده است. در کردی به سایه، نیسی میگویند که نام سیمرغ بوده است (نیسی = سه نی = سئنا). یا نام دیگر «سایه» در کردی «سپیه ر» است که «سه + وژ» باشد که به معنای «سه زهدان» است، و نام همین تیر، در یونانی «هرمس ترس میتوکوس» بوده است که نماد همین سه تا یکتائی است (فروردین + تیر + باد). در زمان چیرگی موبدان زرتشتی در زمان ساسانیان نیز، کسی حق نداشت دم از پخش شدن خدا در انسانها بزند. از اینرو داستان آرش کمانگیر به وجود آمد، که با انداختن تیر، برای تعیین مرز ایران، خودش «از هم میپاشد». آرش، خودش در ایران، پخش میشود. ایران، چیزی جز سیمرغ یا خدا نیست که پاره پاره شده واز این پاره ها که نماد عشقتند، ایران و فرهنگ ایران، به وجود آمده است. چگونه بر ایرانی که پیکر خداست، میشود چیره شد و آنرا فتح کرد، و فرهنگ او را نابود ساخت، و آنرا «نسخ» کرد. آیا هیچ خردمندی میتواند، خدائی را که تبدیل به جامعه و فرهنگ و دین و هنر ایران شده است، نسخ کند؟ چنین خدائی، خودش، نسک = نسخ است. نسک، عدس است، که نماد رستاخیزنده همیشگی و عشق در فرهنگ ایرانست. آرش کمانگیر، همان همای خمانی است که خودش را به شکل «افکندن تیر = باران» در جهان فرو می بارد. عطار گوید:

تو بدان آنگه که سیمرغ از نقاب آشکارا کرد رخ، چون آفتاب

صد هزاران سایه برخاک افکند پس نظر بر سایه پاک افکند

سایه خود کرد بر عالم نثار گشت چندین مرغ، هردم آشکار

صورت مرغان عالم سر بسر سایه سیمرغ دان ای بیخبر

چون بدانستی که ظل کیستی فارغی، گر نودی و گر زیستی

گر نگشتی هیچ سیمرخ آشکار نیستی سیمرخ، هرگز سایه دار

پس از این عبارات، عطار داستان اسکندر را میآورد که خودش، رسول و پیک و پیامبر خودش نزد دارا میشود. این همان داستان تیر = هدهد است که خدا، خودش رسول و پیامبر خودش هست. در واقع خدا، از هستی خودش «بدر میرو» . خدا، در رفتن بیرون از خودش، در گیتی و جهان و انسان شدن، خدا میشود. این اندیشه در بندهشن میآید، و هگل، فیلسوف آلمانی از آن در فلسفه اش بهره برده، ولی موبدان زرتشتی با آن دردرس فراوان داشتند. از یکسو آنرا در اندیشه آفرینش جهان از اهورامزدا بکار میبردند. بدینسان که میگفتند که اهورامزدا جهان را از وجود خودش میآفریند (اساطیر، عقیقی، مقاله نخستین)، ولی از سونی دیگر نمیتوانستند آنرا با اندیشه برگزیدگی زرتشت به پیامبری، و فلسفه حکومتشان، سازگار سازند، چون گسترش این اندیشه، برضد مفهوم حکومتی، جدا از ملت و فراسوی ملت بود. در بندهشن بخش نخست، پاره ۸ میآید که «هرمزد، پیش از آفرینش، خدای نبود، پس از آفرینش، خدای .... شد». خدا، پس از آفرینش گیتی و گسترش یافتن در گیتی، خدا میشود. این معنی در واژه «سیزده بدر» مانده است که تیر، نماد «برون رفتن خدا از هستی خودش، و نثار هستی خودش هست» که نماد عشق است. جهان و انسان، از نثار وجود خدا، از بیرون رفتن خدا از خودش» به وجود میآید. این اندیشه، اصلاً معنای واژه «خدا یا بخ» است. به همین علت، نمیتوان **الله** را با واژه «خدا» ترجمه کرد. **الله** و خدا، دو مفهوم کاملاً متناقضند. در تیرافکندن همای خمانی یا آرش کمانگیر، تیر، پیک عشق خداست. خدا در هر کجائی و در هر انسانی، پیک و پیامبر و راهنمای به خودش هست، چون بخشی از خودش در آن هست. باد و تیر و فروردین، بُن هستی انسان هستند. تخم خدادار درون انسانها، در تن انسانها که آرمیتی، میباشد، کاشته شده است. پس در هر انسانی، هدهدی هست. سیمرخ (فروردین = ارتا فرورد) خودش، در هر کسی، پیامبر خودش بود. خودش، پیک و پیام خودش بود. خودش، خودش را هدیه میداد. خودش را در پیامش می برد. پیام دادن، خود را نثار کردن بود. خدا، در بخشیدن باران، خودش را می بخشید و خودش در پیامش بود. خدا، تخمش را در جهان میافشاند. در تخمش، پیام او بود. او پیامبر خودش در هستی انسان بود. اینست که مفهوم «تیر = تیغرا = که سپس به شکل طغرا» درآمد، دربرگیرنده معنای «رسالت و پیامبری» بود. این مفهوم تیر، در تیریش و تیر نیایش، از موبدان حذف شده است، ولی برسر زبان مردم مانده است. چنانکه در داستان ویس و رامین، رامین به «دژ اشکفت» که ویس در آنجا زندانی شده است، تیری میاندازد:

نبود اندر جهان، چون او کمان ور	نه نیز از جنگیان، چون او دلاور
خندنگ چهارپو، برزه پیوست	چو برق تیز، بگشادش از ودست
بدو گفت ای «خجسته مرغ» بیجان	رسول من توی نزدیک جانان
تو هرجائی بری، پیغام فرقت	ببر اکنون زمن پیغام وصلت
چنان کاو خواست، تیرش همچنان شد	به بام آفتاب نیکوان شد
فرود آمد، زبام اندر سرایش	نشست اندر سریر شیرپایش
سبک دایه برفت و تیر بر داشت	ز شادی تیره شب را، روز پنداشت
ببرد آن تیر، پیش ویس دلبر	بدو گفت این همایون تیر بنگر
رسول است این زرامین خجسته	از آن رویین کمان او بجسته
کجا «فرخ» نشان «رام» دارد	همین فرخندگی زین نام دارد